

經部

易酌卷十三

初州刁包撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

此章及次章明作易原繇通極乎道德性命使學者進而求之也聖人兼伏羲文王周公言莫幽于神明莫神明于易故聖人作易為能幽贊于神明也幽贊

神明所以贊天地也天地以神草應之為酬酢佑神之具則蓍生焉又所以贊易也焦氏以生蓍為創立用蓍之法遠矣

參天兩地而倚數

參天兩地其說甚多畢竟以朱子為的本義云天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍二變之末其餘三奇則三三而九三偶則三

二而六兩二一三則為七兩三一二則為八范氏曰
參天兩地五也數數者必以五雖窮乎十百千萬必
以五數之所以倚數也此與丘氏一畫三分之說俱
有理宜知之

謹按參天兩地之說來註最為諦當其言曰周公之
爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃參天
兩地而倚數也參兩之說亦非陽之象圓徑一而圍
三陰之象方徑一而圍四之說也蓋河圖天一地二
天三地四天五地六天七地八天九地十一二三四
五者五行之生數也六七八九十者五行之成數也
生數五行之發端故可以起數成數五行之結果故
不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位

也兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依天三天五而為九地二依地四而為六也若以畫數論之均之為三參之則三箇三兩之則兩箇三矣推之二篇之策至萬有一千五百二十總不出參之兩之之外此皆自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七是一地一天不得謂參兩一三四為八一二五為八是一地二天亦不得謂之參兩此周公之爻所以皆用九六也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

坤一變為震再變為坎為艮陰之變也乾一變為巽再變為離為兌陽之變也聖人觀陰陽之變而八卦而六十四卦于是乎立矣其數陽則為剛畫其數陰

則爲柔畫聖人取剛柔之義一一發明之而三百八
十四爻于是乎生焉
和順于道德而理于義窮理盡性以至于命
和无所乖戾也順无所拂逆也其規模之大直與三
才之道兩儀之德脗合无間和順于道德也此統言
其體也理條理也其節目之詳事事物物莫不秩然
各得其宜理于義也此析言其用也天命之謂性性
其隱微難見者乎然而天地萬物之理則燦然可見

也窮其可見以盡其不可見則天之所以與我者莫之致而至矣此為作易者言非為學者言也本義窮天下之理盡人物之性而合乎天道此聖人作易之極功也最為要切蒙引直以著當之恐未盡程子云三事一時併了元无次序張子云此說失于太快其間煞有事豈有一時併了看來張子之說為是

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理

聖人作易全是把性命裏面的道理寫出來故曰順性命之理順字蒙引以發揮解之未確似宜還他固有意

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

性命之理者何陰陽剛柔仁義也每一才便包兩端物事陰陽以氣言天道所以立天之性命之理也剛柔以質言地道所以立地之性命之理也仁義以德

言人道所以立人之性命之理也其實天亦有質與德地亦有德與氣人亦有氣與質各舉其重者而為言耳仁主生故屬陽義主成故屬隂仁主方故屬剛義主圓故屬柔六者同體而異名者也朱子曰仁體剛而用柔義體柔而用剛揚子雲謂君子于仁也柔于義也剛此又是一義便是這箇物事不可以一定名之看他用處如何此理又不可不知

兼三才而兩之故易六畫而成卦分隂分陽迭用柔剛

故易六位而成章

陰陽剛柔仁義皆曰與言其交相為用也不相為用便不成三才必兼而兩之故卦自三畫倍而為六畫立天立地立人之道也分陰分陽以位言凡卦二四上為陰位初三五為陽位自下至上陰陽各半故曰分迭用剛柔以爻言九陽位剛居之柔亦居之六陰位柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分者為經迭者為緯經緯錯綜而文章燦然出焉皆所

以順性命之理也總而言之陽也剛也仁也陰也柔也義也雖不言仁義而仁義在其中矣人道所以與天地並立也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數年前閱易筌引黃東發歸熙甫之言反覆辨析以先天後天為邵子之易非伏羲文王之易也亦似有理遂從之近反覆本義又見蒙引逐端發明始知其

說果有不可易者按伏羲始畫八卦乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八此是横圖乃作易之根源也乾南坤北離東坎西兊東南震東北巽西南艮西北此伏羲規而圓之以象渾天之形備陰陽消息之數所謂先天之學也項氏曰天地以上下直對水火以東西横對雷風山澤以四角斜對所謂天地之間无獨必有對者也發明先天之易可謂簡盡以其義釋之乾上坤下尊卑之位有一定而不可易者艮山

兌澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之爲言貫也震雷巽風一迅一烈氣勢翕合而其情實相薄薄之爲言逼也坎水離火一寒一熱宜若相息滅而下燃上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射害也八卦相錯者陰陽交錯而成六十四卦也蒙引云如乾之未交止于乾也交于坤兌則成泰成夬矣交于離震則爲大有爲大壯矣交于巽艮則爲大畜小畜也云云坤之未交止于坤也交

于乾兌為否也為萃也交于坎艮則比也剥也云云析而觀之一卦各與八卦相交合而觀之但見乾坤坎離相為上下震兌巽艮互為錯綜而成六十四卦之相交耳最為明曉

數往者順知來者逆是故易逆數也

數往知來一段向來但云易藏往知來已往者順而數之未來者逆而度之逆也者迎其先而知之也曰占事知來曰遂知來物曰以前民用皆逆之謂也數

往者順葢因下句而竝舉之豈謂易有數往之順數哉如此看亦通近反覆本義則獨用邵子之說蒙引又因陳氏之說而益詳之謂圓圖從中起左方起震一陽而歷離兌二陽以至于乾三陽緫是四而三三而二二而一皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日數往者順也右方自巽一陰而歷坎艮二陰以至于坤三陰緫是五而六六而七七而八皆退而得其未生之卦猶是今日而逆計來日知來者逆也

夫據此圖而言則一順一逆固如此矣然本易之所以成則其先後始終一如横圖及圓圖右方之序而已即所謂乾一兊二離三震四以至于坤八者也本義發邵子之藴蒙引又發本義之藴其理最爲明曉然後弱侯諸公无所置喙矣

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以說之乾以君之坤以藏之

上章繇乾坤而推之六子互相爲用也此章繇六子而歸之乾坤還相爲本也蒙引釋本義云此卦位相對與上章同者謂其卦位之相對同也非謂卦位同析義精矣萬物之性不鼓盪則不開雷爲之也不吹噓則不和風爲之也此物之所以生也萬物之性不灌漑則不滋雨爲之也不暴照則不榮日爲之也此物之所以長也萬物之性不凝結則不實艮之止也不暢遂則不茂兊之説也此物之所以收也然非乾

以君之孰主宰是非坤以藏之孰根底是物之所以歸根復命者其在斯乎乾坤之功用大矣哉易之功用大矣哉按乾坤初爻相交而為震巽中爻相交而為坎離終爻相交而為艮兌故其言先後内外皆有次第朱子云震巽坎離取象義多故以象言艮兌乾坤取卦義多故以卦言須如此說明纔知聖人贊易一字不輕下

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

上章言圓圖蓋開天所未有而伏羲創為之故曰先天之學此章言方圖則文王因伏羲八卦而更列布置之故曰後天之學也程傳云以主宰言謂之帝故本義云帝者天之主宰帝字斷句統下八句說帝出乎震言帝以震出萬物也若作帝自出則非矣出乎震言萬物發生出來齊乎巽則一齊發生矣猶農家

云出齊也出者齊則光輝發越人皆見之故曰相見乎離帝委其事于坤而无所與故曰致役乎坤坤供乾之使令者也物遂其生則欣欣向榮而說故曰說言乎兌乾當陰陽之交陰疑于陽故戰勞字或云慰勞或曰勞而不伐之勞作功勞字為是萬物歸根坎于是乎有成功矣故勞艮止而能生止為坎之終而生又為震之始也所以成始而成終也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

前一段是題此一段是註疏故開口便以萬物易帝

字本義云上言帝此言萬物之隨帝以出入也潔齊也治也物之齊一若修而治之者然故曰萬物之潔齊也聖人臨照四方如日中天故取諸離乾君也坤臣也前曰致役以君臣言也地母也物子也後曰致養以母子言也聖人下字之妙如此徐進齋曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震

陽木也巽陰木也故巽居東南兊屬金乾亦屬金兊陰金也乾陽金也故乾居西北坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺於四時也此四者分居四隅也八卦以震巽離坤兊乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兊乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以為造化流行之

序也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也

天地定位及雷動章言先天帝出乎震章言後天此章則繇文王後天流行之用而推本于伏羲先天對待之體也項氏曰茍无此章則文王為无體而伏羲為无用矣學易者不可不深玩也不言乾坤而謂之神者鄭康成曰乾坤共成一物不可得而分故合而

謂之神張子曰合一不測之謂神程子曰以妙用言謂之神皆此理也神也者生成萬物而莫知其所以然故曰妙萬物而為言也下面雷動風撓之類皆神之所為也

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

雷以鼓萬物故曰動風以撓萬物故曰撓火以鑄萬

物故曰燥澤以娛萬物故曰說水以滋萬物故曰潤艮以成萬物故曰終始五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係于山也程子曰萬物盛乎艮此盡神妙須研窮這箇理明乎程子之說者知止主靜之學思過半矣

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

水火不相射故相逮水火得其偶也雷風相薄故不

相悖雷風得其偶也山澤互相灌注故通氣山澤得其偶也六子各得其偶然後動撓燥說潤止諸用皆以發育萬物生息而无端完全而无虧久也大矣哉六子之功乎六子不有其功歸之造物造物冥冥不得而名惟有想象其妙萬物之理而已矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義云此言八卦之性情吳氏云此言八卦之德其下三節乃以物以身以家依八卦之德而分主之也然德即性情之德豈有他哉乾純陽陽剛故健坤純陰陰柔故順震坎艮陽卦生于二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛亦無所往矣故止巽離兌陰卦陰成于二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說此八字註疏也學易者反而

體之於身有一毫柔懦之心非乾矣有一毫乖拂之心非坤矣有一毫宴息之心非震矣有一毫浮溢之心非巽矣知坎之陷宜思處憂患之道知離之麗宜思慎交遊之道知艮之止宜思定性之學知兌之說宜思樂天之學不然未可云學易也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義云此所謂遠取諸物也周公以乾為龍而孔子以為馬文王以坤為牝馬而孔子以為牛聖人取象不同如此學易者亦可推類而知其餘矣或曰荀九家易乾為龍震何以亦為龍曰乾全體震得乾之一體者也乾健而行不息故為馬坤順而性重載故為牛震之體雷也雷需電而發故為龍巽之體風也風應時而變故為鷄鷄時至則鳴者也又飛而善伏亦風象醫書云鷄為風多食能令人發作亦其驗也體

污濁而中剛躁故為豕上下二陰中一陽也體文明
而中柔怯故為雉上下二陽中一陰也外剛能止物
而中內柔媚故為狗外柔能悅草而中內剛狠故為
羊竊意狗司守禦雖餓死而不去其主其得艮之義
乎羊之口能鳴及殺之却不鳴其得兌之義乎窮物
之理盡物之性以至於命則聖人言外之旨也錢氏
云人而失其健順則馬牛之不如失其所止而不得
其悅則犬羊之不如聖人取象之意深切矣哉

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此所謂近取諸身也從八體而推之則百體皆易也乾統諸陽尊而在上故爲首坤統諸陰大而能容故爲腹丘氏曰震陽動於下爲足艮陽止於上爲手手上而足下也巽陰兩開於下爲股兌陰兩折於上爲口口上而股下也坎上下二陰其竅内空中一陽實

而能聽故為耳離上下二陽其睛外附中一陰虛而能明故為目其寤寐如日月之明晦其開閉如乾坤之闔闢耳目之用大矣哉學者不能效乾則負此首矣不能法坤則負此腹矣動之不臧則負此足與股矣外不能遠觀內不能返照則負此耳與目矣執不能擇善則負此手矣言不能擇物則負此口矣踐已之形盡已之性以至於命則聖人言外之旨也錢氏云聖人固以人身取象亦要知得一人之身有首有

腹有足有股有耳有目有手有口此等形軀會有弊壞時何足為貴須要體認得乾為我之首我如不能自强不息而頽屈於物欲之下是无首者也坤為我之腹我如不能厚德載物而隘陋以居之是无腹者也震為我之足我如不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是无足者也巽為我之股我如不能申命行事而隨足妄動是无股者也坎為我之耳我如不能常德行習教事而天聰以為聰是无耳者也離為

我之目我如不能繼明照四方而天明以為明是无目者也艮為我之手我如不能思不出其位而執守之不堅是无手者也兌為我之口我如不能以朋友講習而朶頤之是觀是无口者也易有聖人之道四而云以制器者尚其象人而至於首不首腹不腹足不足股不股耳不耳目不目手不手口不口象乎不象乎此段話頭當書座右以自警

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義作揲蓍求卦説似无謂胡氏以為朱子未改正之筆艮是易筌云此以家人之八位擬八卦也易會云此推明乾坤生六子之故蒙引云此取諸人倫也俱有理余獨以為發明天下一家萬物一體之義乾

知大始有父道焉故稱乎父坤作成物有母道焉故稱乎母乾坤為萬物父母則父母為一家乾坤可知索求也謂乾坤相求也坤求於乾得初畫為震則長男也得中畫為坎則中男也得終畫為艮則少男也乾求於坤得初畫為巽則長女也得中畫為離則中女也得終畫為兌則少女也三陽皆男兄弟三陰皆女兄弟但有先後之異而長幼繇此定而尊卑繇此分而天秩天叙繇此生矣天下為一家萬物為一體

也西銘云乾稱父坤稱母太極云乾道成男坤道成女其義皆本諸此孔子曰老者安之志在長男長女也震巽之義也朋友信之志在中男中女也坎離之義也少者懷之志在少男少女也艮兌之義也加我數年益不欲辜負此一家一體之人耳故必如孔子而後可以學易

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為

良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此章明聖人作易其道甚大百物不廢也所謂遠觀近取以類萬物之情也乾爲天以氣之廣漠言也爲圜以氣之周流言也蕩蕩上帝下民之辟故爲君大哉乾元萬物資始故爲父其德純粹不雜王也堅剛不貳金也乾居西北其氣凛洌故爲寒當立冬之時水始凍故爲冰焦氏云乾尊在上高則寒也亦通乾始於子坎中陽爲赤極於巳純陽也故乾爲大赤加

大以別坎也乾健不稱其力而稱其德爲良馬老陽爲老馬純剛爲瘠馬言其骨峻非羸瘠謂也駁馬鋸牙食豹健而最威猛者也又色相雜曰駁果繫於木益一點真陽凝結團聚而陰不能剝也楊氏曰如剝之碩果不食是也蔡氏云圓而在上恐與爲圓意重

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黒

坤爲地以形之博厚言也或曰積陰故爲地至哉坤

元萬物資生故爲母吳氏曰旁有邊幅而中寬平南北經東西緯布象也徐氏作帛布之布未確其云虛而容物熟物以養人爲釜靜翕不施爲吝嗇則確論也南軒曰均者其勢均平而无偏陂也蒙引引无平不陂之說非之取動闢而廣之義亦是牛而母牝也母牛而子犢也順之至也无不持載故為大輿向來看文與衆俱就物說不如坤畫耦爲文耦畫多爲衆之說較爲明切爲柄或云操生物之權或云勤於造

事而不名其功蒙引俱以爲傷巧獨取在下而承物於上萬物依之爲本之說亦是土五色獨言黑者以其純陰也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

一陽伏於二陰之下而陽不得出故奮動衝擊而爲雷以動奮之身而靜息於地勢重陰之下故爲龍或

以龍作駹是不解經而改經也乾坤初交而生震故兼得天地之色孔疏謂玄黄雜而成蒼色也旉作敷與華通花蔕下連而上分爲花出也爲大塗一竒動於内而二偶開通前无壅塞也爲長子震一索而得男也爲決躁陽生於下而上進以決隂躁者陽之動也爲蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蓋竹之筠也爲萑葦萑荻葦蘆竹萑葦皆下本實而上幹虚也善鳴者陽在内爲聲上畫偶口開出聲也馵足足骹白陽

之色作足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也稼諸穀之類反生萌芽自下而上反勾向上陽在下也其究爲健中上二畫變則爲乾也蕃即草木蕃之蕃鮮即奏庶鮮食之鮮物出震陽氣浸盛故蕃盛而鮮美也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木又斡陽而根隂故巽為木或曰風巽之本象也七卦皆先本象獨巽以木先風者伏羲以木徳王不忘其朔之意也亦有理一隂伏於二陽之下而陽不得入故盤旋不合而為風巽一索而得女故為長女一隂為主二陽引之而出以達於外有制物之功故為繩直有善事之能故為工所謂巽徳之制也巽居東南金方故為白木下入而上升故為長為髙進則果於進退則果於退惟剛決

者能之巽多疑而少决故為進退為不果陰伏於下氣鬱不散故為臭髮爲陰陰血不上行故髮少二陽在上故顙廣眼之白屬陽黑屬陰離目上下白而中黑黑白相間而停均巽目上中白而黑者居下故為多白眼二陽爲一陰所有故爲近利市三倍或曰離日中為市而巽近之故有此象吳氏曰義理陽也利欲陰也震陽在内義理主於内也故一剛爲主於内之卦爲无妄巽陰在内利欲主於内也故曰近利曰

市三倍者猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至甚者也此理尤長震為决躁巽三爻皆變則為震故其究為躁卦震變乾而不變巽巽變震而不變坤猶喜陰卦為陽為純陽而不欲陽卦為陰為純陰也乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎一陽在内而明二陰在外而暗内明外暗故為水陽為水二陰夾之故為溝瀆又溝字水從冓搬棄之意所以行水而為澇之備也瀆字水從賣韞櫝之意所以停水而為旱之備也陽匿陰中故為隱伏徐氏曰陽在陰中抑而能制故為矯輮矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也此說極是但合弓輪為一

則非矣諸卦固無此體宜各取象為是或云坎中剛象弓坿上下柔象弓之弰中奇象輪軸上下偶象輪之輻牙亦有理陽陷陰中故為加憂素問金在志為憂水在志為恐恐視憂則有加矣心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛鄭氏曰火藏在心坎水勝之故為心病此恐未然火勝水則心病水勝火何病之有又曰水藏在腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛此亦有理而蒙引以為推之使遠鑿之使

深恐過矣氣爲陽運動常顯血爲陰流行常幽血在形如水在天地間故爲血卦得乾中畫之陽故爲赤純則爲大赤美脊者外體之中心者内藏之中坎剛在中故爲美脊剛在内而躁故爲亟心前畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄而不厚坎於馬爲曳者陷則失健也其於輿爲多眚者謂有陷險而多阻礙也蓋行於險道不若坤輿之行於平地者易且安也爲通向來俱取維心亨之義蒙引云此通字全就人心

說狹矣其取上下皆虛義而以水流不盈解之則又與溝瀆同矣王䟽云行有孔穴故為通亦是為月向來與水同解亦取外明内暗之義䝉引云月魄本暗得日之光而明是明繇外也何以謂内明外暗此說極有理只當云月者水之精也為是為盜向來與隱伏同解亦取陽匿陰中之義但所云盜太玄以水為盜陰陽以玄武為盜以其皆屬北方之坎也則更進一步矣若夫於木為堅多心則以其剛在中故无他

義也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

離一陰在內而暗二陽在外而明內暗外明故爲火此不可易也爲日向來亦與火同解蒙引云日者太陽之精安得有內暗之理日與電大抵只取明象愚謂火也日也電也皆取明象而亦兼附麗之義離麗

也火麗木日麗天電麗雲常明者火大明者日暫明者電也再索得女故為中女甲胄外剛離之形也戈兵上鋭離之性也愚謂一柔在内而二剛在外有護衛之象故爲甲胄有擊刺之象故為戈兵大腹中虚也坤爲腹離得坎之中畫乃稱大腹焦氏云非離反大於坤葢疾證也鑿矣愚謂坤為腹取柔能容物之義離爲大腹則以其中懷陰物而二陽包之故爲大腹也火與日燥物者也故爲乾卦楊氏云鱉性静取

其中畫之柔蟹性躁取其上下二畫之剛蠃取善麗之象蚌取中虛之象龜取文明之象蒙引歷辨其非固自有理但五物皆以外剛内柔了之恐无謂矣科鳥巢如水盈科之科葢結構木枝而成者此本張子剛而躁之説也蔡氏曰科空也木既中空上必枯槁矣尤為明切

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

二陰土也一陽隆起於地上靜而止故爲山山險阻不能闢大途而成蹊故爲徑路一剛堅而在坤土之上故爲小石一陽連亙二陰雙峙故爲門闕門之出入處果木實蓏草實一剛在上象木果二柔在下象草蓏乾純陽故但爲木果艮一陽二陰故爲木之果又爲草之蓏閽寺止於外象剛寺給使於内象柔艮爲手而所用以止物者又在指也狗或作豿謂虎子也殊不必只依第八章解爲是以其外剛能止物

也詩曰誰謂鼠无牙何以穿我屋鼠前剛與狗同黔喙之屬山居猛獸牙齒堅利能食生物者也或以黔作鈐取鐵義或以黔作黎取黑義然既云能食生物取如鐵之義爲是屬者不指定而泛言其類之辭也

坎陽在中爲堅多心艮陽在上故爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毁折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

易會云上偶象土二陽象水聚若然是土在水上也

按兌一陰停於二陽之上上虛下實水聚之象也故為澤朱子所謂取坎水而塞其下流之象最為明切三索而得女故為少女兌上折口象故為巫為口舌巫通乎幽以言悅神者也口舌交乎顯以言悅人者也兌正秋金氣始凝條枯實落故為毀折一陰不能自決而附陽以決故謂附決折毀謂稾稈之屬附決謂果蓏之屬也氣潤為鹵使下土不堅則鹽水虛漏而不可煎故鹵土必剛說文云鹵西方鹹地兌正西

又金也故爲剛鹵又下土堅硬而上鹵濕兌二陽在下一陰在上之象也少女從娣爲娣故曰妾羊或作陽謂无家女也殊不必只依第八章解爲是以其內狠外悅也

八卦之象推而廣之至百十有一自天文地理人事物類以至性命心氣之微形色聲容之顯无所不具或取諸彖象或取諸爻象或孔子自取皆聖人教人格物處學者觸類而通之如乾爲君坤爲臣乾爲圓

坤為方離為乾卦則坎為濕坎為血卦則離為氣舉一隅反以三隅知天地間隨事隨物莫不具有八卦之理也若過一件只作一件物事放過无所貴乎讀易矣或者謂諸象定自伏羲至文周繫易不能盡取故孔子悉錄以垂後未知然否

右第十一章

易酌卷十三

易酌卷十四

祁州刁包撰

序卦傳

或謂序卦非聖人之書或謂非易之藴此韓退之所謂坐井觀天者也得朱子之辨而始明葢六十四卦之義彖傳言之詳矣至是復合而為一或相因或相反都有妙義在所謂信手拈來頭頭是道也觸類而

通其餘其唯程傳乎

有天地然後萬物生焉

无天地則萬物何繇生此乾坤所以為上經之首也

資始資生之義也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

天地虛而萬物實其中則為盈盈有屯聚之義故受之以屯屯者其氣團聚包絡盈其中未散其外也凡

物受生之始類如斯也

物生必蒙故受之以蒙

始生則必蒙昧如在混沌中故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

蒙只還他蒙字如此如剥皆然子瞻所謂義盡於名者也物穉弱未到壯盛時不有以養之則生意索然矣故受之以需人之所需莫亟於飲食故曰需者飲

食之道也

飲食必有訟故受之以訟

飲食者人之大欲存焉春秋公子宋以不食黿之故

而弑其君華元之僕以不食羊之故而賁其主甚於

訟矣詩曰乾餱以愆禮曰豢豕為酒非以為禍也而

獄訟益繁則酒之流生禍也皆此意

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受

之以比

訟者勝負所繫分也好勝而恥負勢必呼朋引類合力以相攻衆於是乎起矣萬二千五百人爲師言衆也衆以情合未有漠然无所親附者故比次之

比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

傳曰物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜意即在比字内看出又曰夫物之聚則有大小之别高下之等美惡之分是物畜然

後有禮也禮所以序其聚使不亂也如此看固是向來有說云比而无以畜之則狥私情滅公義矣畜即畜君何尤之畜節制之意也節而制之則止而不過和而不流禮所繇生也人之履莫大於禮故履次之

此說亦通姑存之

履而泰然後安故受之以泰

凡事在規矩準繩中无妄動无過舉則理得而心安矣故泰次之禮曰人有禮則安无禮則危此之謂也

泰者通也物不可以終通故受之以否

泰者通達无礙之謂也泰極則驕逸之心生而通者塞矣故受之以否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

否極則畏懼之心生而塞者通矣故受之以同人同人者所以轉否而為泰也與人同者人亦同之在下有天下歸仁之理在上有四海歸心之道所有不既

多予故受之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

恃其有而侈然自大則盈矣盈者天地神人之所忌也故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫

謙者不自有其有也不自有其有則能保其所有而樂也故受之以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以

蠱

鄭康成曰喜樂而出人必隨從是人隨己也看下以喜隨人則其說非矣竊意豫悅之後往往不能自持輕易隨人故受之以隨朱氏曰以喜隨人者臣事君子事父婦事夫弟子事師皆樂於所事而後隨也若然則无事矣又何以云有事云蠱乎雜卦云豫怠也又云隨无故自是不好字樣葢一意容悅而胸中漫无主張者也唯諾如此天下事安得不壞故受之以

臨

蠱者事也有事而後可大故受之以臨

世道人心之壞必於是乎徵之故曰蠱者事也有事而後聖賢見其道德豪傑見其功名掀揭之業繇此生焉故曰可大韓註云可大之業繇事而生張子云禍患之作天之所以開英雄也即此意

臨者大也物大然後可觀故受之以觀

項氏曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨

者皆大者之事也故以大稱之若豐者大也則直訓大也是以六十四卦有二大而不相妨焉須如此分別始得山之可觀者无如泰山水之可觀者无如東海此物大然後可觀之說也故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

物无可觀望之者引而去矣其能有合乎唯可觀則嚮往儀型悅而服之是以有合噬嗑者齧其間而合

之也自朝廷家庭以至親戚族黨之間直情而徑行之未有不相瀆者是故君臣之合也則以弓旌賁之賔主之合也則以介紹賁之夫婦之合也則以六禮賁之賁者致敬盡禮而不敢苟也

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥

外有文彩可著見故曰飾使一意著見則其飾爲粉飾爲塗飾厚貌深情多而赤心白意少嘉會之德澌滅无餘亨則盡矣故受之以剥

剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

萬物剥落而不食之碩果孤存物可終盡乎哉是虚者盈之基消者息之本陽窮於上而還反於下生生之元從此始焉故受之以復復則天理見而人欲退聽矣故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤

有妄則私私則狹狹則物不能容无妄則公公則溥溥則物不能外有兼容併包之德故受之以大畜畜聚者廣則可以澤民利物而不匱故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

或以惠養或以善養皆養也不養之於平時而一旦創非常懼黎民其可乎不養則不可動見養則可動也故受之以大過頤字就養人說按程傳曰德既畜聚於己然後可以優遊涵泳而充養之矣故大畜繼

以頤有大涵養而後有大抱負有大抱負而後有大
設施頤養還𫉬己說劉氏亦云養者君子所以成己
動者君子所以應物
物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故
受之以離離者麗也
大過之事偶一為之耳非所以為訓也故曰物不可
終過過則易陷故受之以坎坎次大過所以危之也
繇經而及於權故危之陷則思麗故受之以離離次

坎所以安之也谿權而歸於經故安之聖人誨人之意深矣

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

天地之生萬物夫婦生之之也此咸恒所以為下經之首也下經不言咸猶上經不言乾坤也為主故不言

受也未有夫婦以前天地之事既有夫婦則聖人之事不然萬物紛紜男女不分恐天地亦罔識其上下而人類滅矣惟是有男女則制為婚姻嫁娶之禮而以倡隨爲義有父子則制為定省問侍之禮而以慈孝為義有君臣則制為朝覲宴饗之禮而以明良為義推而至於辨等級殊名號異服色利器用莫不有因時制宜者焉則上下之禮也禮義錯天下然後天尊地卑各安其位而不易大矣哉聖人之功乎

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

夫婦之道如天地之无可易如君臣之无所逃百年偕老其願也故受之以恒雖然夫婦之道可久也物則不可久物而久居其所則有朽敗之虞故受之以遯韓註云物之所居不可以恒宜其與世升降有時而遯也便是功成身退意

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終

壯故受之以晉
或退而逃名或退而辭位或退而謝事皆退也退則
處其衰矣衰則必盛消息相因之理故受之以大壯
大壯者陽之壯盛也壯盛恐其恃壯用罔故受之以
晉易會云好剛者進以學尚勇者進以義二語頗好
晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於
外者必反其家故受之以家人
知進而不知退則傷之者至矣故受之以明夷閻氏

曰以利合者廹窮禍患害相棄也以天屬者廹窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎

家道窮必乖故受之以睽

齊家之難也以漢高祖唐太宗之賢而不免焉况其他乎窮於道者乖於家所謂身不行道不行於妻子也故受之以睽韓注云家人之義惟嚴與敬樂勝則流禮勝則離可作家箴

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

和氣致祥乖氣致殃睽而乖則家難作矣故受之以蹇項氏曰屯與蹇皆稱難屯者行乎患難者也蹇但有所阻而不得前耳非患難之難也恐未然竊意屯之難在世道故利用經綸蹇之難在家庭故利用解安得謂屯難蹇非難乎

蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

處難者未有不多方求解者也解者散而去之之謂

如周成王懲毖多難韓魏公調和兩宮之類難未甚
則思解既解則悠忽疎畧之心生焉故下又以解作
緩怠緩則廢事縱緩則生奸能无失乎故受之以損
損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以
夬
損極則必虧虧則利用益益者長而裕之也益極則
必盈盈則利用決決者開而通之也天道虧盈如環
无端聖人因其勢而利導之故益次損夬次益也

夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受

之以升

決者去其隄防釋然莫之能間故有所遇遇則湊成

一處聯絡會合故聚散則勢分聚則勢合聚而上者

謂之升積其勢以高大也凡物未有不積累於下而

能崇隆於上者也

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之

以井井道不可不革故受之以革

力久則竭位髙則顛此升而不已者之所困也困乎上者必反下前此不得遂其進勢必退却也物之在下者莫如井井所以次困也井舊不食則汚穢生焉革者除而去之也

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

革乎故以再造乎新者莫若鼎也鼎者宗廟之器主

之者震震長子也馮氏曰自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃長男代父易之序也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

動極則宜反而歸之於靜故艮次之止極則宜引而掖之以行故漸次之晉者進也晉必有所傷爲其一於進也漸者進也漸必有所歸爲其進而不驟進也

妹字義輕

得其所歸者必大故受之以豐

循序而進得所歸宿學問乃逢淵源功名乃有結果

德業盛大故受之以豐

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容

故受之以巽

窮大者必失其居謂失其所安也如富貴之極驕盈

不留餘地是以漂泊流落靡所止居而至於旅寓也

旅則无容身之地孤立而寡親欲不巽順得乎
巽者入也入而後説之故受之以兌
人之情判然不相入則怨尤生焉入而後説可知也
兌之所以次巽也
兌者説也説而後散之故受之以渙
人之情怒則廹促而不裕憂則鬱結而不開説者怒與憂之反心氣和樂則有發舒流暢之意是以散也
渙之所以次兌也

渙者離也物不可以終離故受之以節

凡人蕩而无節則爭爭則矛盾故離假令截然有限制於其間何至是耶故節者所以合離而萃渙也

節而信之故受之以中孚

節須發於中心不獨在外貌上簡束故曰節而信之

中孚所以信其節也

有其信者必行之故受之以小過

信近於義而已若使自恃樸誠必如其意而後已則

行之果而過於中矣故受之以小過有其信即有其善喪厥善之有言自矜負也
有過物者必濟故受之以旣濟
韓註云行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也此本小過說亦有理張子云能高於人而過之然後可以濟天下此專就過物取義葢言才德度越尋常乃克有濟也觀歸妹不取妹義則濟物不取小義爲是

物不可窮也故受之以未濟終焉

至於既濟而天下事畢矣聖人曰未也理本无極道何有盡既而歸之以未實終而反之於始也然則易之濟天下與來世也其至矣乎

周氏曰按序例有數款曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之不外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之隨時從道以趨中而已最得聖人

序卦之旨

右下篇

雜卦傳

序卦取流行之義雜卦取對待之義雜者不拘卦序分類而言之兩兩相對也或雜前卦於後卦或雜後卦於前卦雜也或雜上經之卦于下經或雜下經之卦於上經雜也兩句之中或以上卦先下卦或以下卦先上卦雜也然就兩句讀之必以類相從无後先

移易者自乾至困三十卦當上經三十卦之數雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦當下經三十四卦之數雜上經十二卦於其中恁地整齊无上下參差者以爲不雜也而有雜者在以爲雜也而有不雜者存聖人立言之妙如此

乾剛坤柔比樂師憂

乾健而實故剛坤順而虚故柔親比則渾其爾我之閒故樂動衆則驅之鋒鏑之下故憂

謹按此篇分合照應起伏段落无法不備乃聖人全副精神所注為文章之鼻祖讀者不可以其終卷而忽之也○乾坤兩卦不與序卦一例所謂首也大過以下尾也細觀樞紐自見又乾卦自為首與大卦變

乾暗應天无所不包故也

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我曰求本韓註竊意以上臨下必有以益乎下故曰與以下觀上必有以仰乎上故曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也吳氏曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜於二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著其義尤顯

震起也艮止也損益盛衰之始也

震一陽動於下故曰起艮一陽靜于上故曰止損者

自以為不足矣而不知乃盛之始益者自以為有餘矣而不知乃衰之始明乎盛衰倚伏之數則損者可以自力益者可以自警矣

謹按損益否泰交所謂樞紐也除去乾坤為首皆在第十卦

大畜時也无妄災也

剛健難畜而能畜之適當剛止之時也故本義曰止健者時有適然无妄宜福而反得禍偶值意外之災也故本義曰无妄而災自外至然則天下事盡其在

我而已時何可自恃災亦何可自沮乎

謹按此兩卦之後交萃升與大壯兩卦之後交大有同人所謂對待之合也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

水聚而下不往也木升而上不來也謙則有歉然卑下之心不敢以尊重自擬故曰輕豫則有侈然豐大之心恒至以偷惰自安故曰怠蘇氏曰輕者銳於有爲怠者安於无事非也

噬嗑食也賁无色也

頤中有物曰噬嗑故言食本義云白受采受采則有色矣白則无色也此亦繪事後素之意

兌見而巽伏也

兌一陰居上故曰見巽一陰居下故曰伏

謹按自此至困下經六卦與後自離至訟上經六卦所謂錯綜之合也

隨无故也蠱則飭也

意在於隨而已漫不事事故曰无故蠱者如人家居屋頹壞須要整頓修飾起來肯付之不理乎項氏曰

聖人不畏多難而畏无難

剥爛也復反也

剥爛者一陽消於上也復反者一陽生於下也一陽自上而下有刻不容停者焉或曰如果之爛墜於下可種而生恐遲

晉晝也明夷誅也

明出地上如日在天故曰晝明入地中如日食旣故曰誅誅者夷傷之意

井通而困相遇也

往來井井故其道通困者剛柔相遇而剛見揜也其能通乎自乾至此三十卦雜下經十二卦震也艮也損也益也萃也升也兌也巽也晉也明夷也井也困也

謹按自乾坤至此三十卦所謂界限分也自坤卦至此皆兩卦為一卦故亦為十五卦與咸以下同

咸速也恒久也

謹按自此至訟卦唯小過離坎各為一卦其餘皆兩卦為一卦故云十五卦

咸无心故感之神神則速一刻而千里也恒立心故

守之固固則久百年而一日也

渙離也節止也

渙則收攝不任故離節則範圍不過故止或曰離風散水也止澤瀦水也

解緩也蹇難也

難既解則寛舒而无廹促之象故緩時方蹇則艱險而无平易之地故難

睽外也家人内也

睽踈也踈則異室故外家人親也親則同堂故内

否泰反其類也

君子小人各從其類否則小人進而君子退陰勝陽也泰則君子進而小人退陽勝陰也陰陽迭爲勝負相反故也

謹按此與損益交合

大壯則止遯則退也

壯不可恃量力而止則无冒進之嫌遯不可待見幾

而退則无濡滯之失宜止而止宜退而退无徘徊觀

望之心故曰則

謹按此與大畜兩卦對待

大有衆也同人親也

大有者民胞物與不亦衆乎同人者聲應氣求不亦

親乎此汎愛衆而親仁之意

謹按此與萃升對待

革去故也鼎取新也

革即革命之革歴數所由告終故曰去故鼎即定鼎之鼎基業所由創始故曰取新或曰去故者革以火鎔金也取新者鼎以木鑽火也

小過過也中孚信也

過雖小小亦過也見以為小而忽之則過陷於惡矣孚必中中斯信也襲於其外而貌之則信流於偽矣

改過存誠可忽乎

豐多故親寡旅也

本義云既明且動其故多矣楊氏云昔華封祝堯而堯曰辭以豐則多故耳韓註云高者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也三說俱一意竊意作舊故之故亦通豐盛之時賓客盈故曰多故羇旅之時親戚背畔故曰寡親此為世態炎涼言也項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取韻協也或曰作旅寡親正與上新信韻叶信音伸未知孰是

離上而坎下也

火曰炎上離為火故上水曰潤下坎為水故下

謹按自此至訟與下經六卦錯綜相合

小畜寡也履不處也

一陰畜五陽勢不侔也故曰寡一陰履五陽位不安也故曰不處

需不進也訟不親也

需必有所待待則觀望切故不進訟必有所爭爭則戈矛起故不親本義云自大過以下卦不反對或疑

其錯簡今以韻協之又似非誣未詳何義蔡氏依例改正之大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也以反對之義推之似確不可易胡氏曰以中四爻互體言也又別是一理竊意易之道陰陽而已矣陰陽之道奇偶而已矣雜卦之義兩兩反對偶也若始終一律是有偶而无奇矣是故既合上下兩經錯綜之而以兩

句為偶末又合兩句錯綜之而以八卦為奇奇而偶偶而奇變化无窮正所謂一陰一陽之道也且卦之序也不外相因相反二義雜卦義取相反今以末八卦推之却亦相因如大過繼之以姤顛則宜遇也漸繼之以頤行則宜正也既濟繼之以歸妹定則宜歸也未濟繼之以夬窮則宜決也然則序卦相因也而未始不相反雜卦相反也而未始不相因交易變易之義益於斯可見矣此亦一說姑存之

謹按至此暗分界限以下為結尾又自上下經皆十八卦之説例之自恒卦至此為十五卦與前自坤以下相同所謂小段落也

大過顛也

顛者顛倒其常也先儒所云反經合道是也或曰本末弱故顛也

謹按此卦與頥卦相鈎連

姤遇也柔遇剛也

姤以一陰遇五剛而不以為嫌可謂遭逢之不偶矣

謹按此卦與夬卦相鉤連

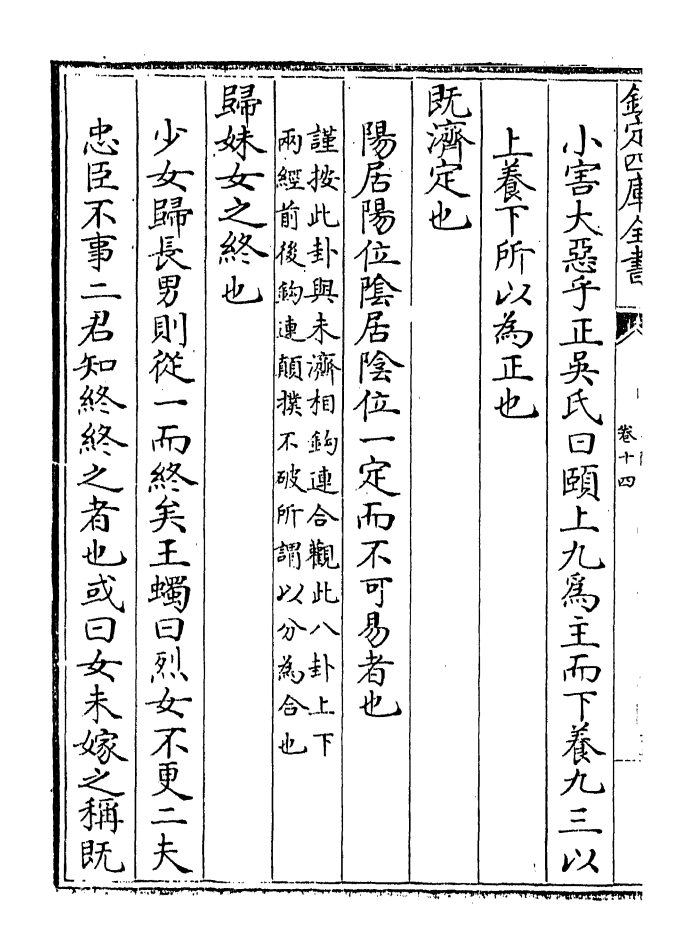
漸女歸待男行也

漸長女歸少男故有待而行也守十年乃字之貞者也伊尹之待於有莘孔明之待於南陽其得漸之義乎

謹按此卦與歸妹相鉤連

頤養正也

以理養心以善養人養賢養民養之正者也否則以

小害大惡乎正吳氏曰頤上九爲主而下養九三以上養下所以爲正也

既濟定也

陽居陽位陰居陰位一定而不可易者也

謹按此卦與未濟相鈎連合觀此八卦上下兩經前後鈎連顛撲不破所謂以分爲合也

歸妹女之終也

少女歸長男則從一而終矣王蠋曰烈女不更二夫忠臣不事二君知終終之者也或曰女未嫁之稱既

嫁為歸則女道終矣

謹按此卦與下卦文法相對合而分也

未濟男之窮也

三陰三陽皆失位失位則窮矣獨言男而不及女者

男統女也

夬決也剛決陰也君子道長小人道憂也

夬以五陽決一陰決盡則為乾矣此終則有始之義

也君子道長小人道憂天下何患不太平潘氏曰治

天下有道親賢遠奸明而已矣孔明曰親君子遠小人此先漢所以興隆親小人遠君子此後漢所以傾頹也孔子繫易而以君子小人二語結之旨深哉

謹按此卦變而為乾首尾合一也

自咸至此三十四卦雜上經十二卦需也訟也小畜也履也否也泰也大有也同人也坎也離也大過也頤也

謹按大過以下八卦不反對本義以為未詳嘗反覆推求夫乃知雜卦之妙也易之有序卦也學之始也

博文約禮有序而不可雜也易之有雜卦也學之成也變化從心雖雜而不失序也序卦分也雜卦合也由分可以得合既合其中仍分也何以合而分也首以乾坤乾坤一大男女也而萬事萬物无不在其中矣終之以男女男女一小乾坤也而類聚羣分不能外乎是矣此起止之合也然上經三十卦下經三十四卦其界限未嘗不分自師比八卦而以下經之損益交合之自咸恒八卦而以上經之否泰交合之此樞紐之合也損益後歷大畜无妄而合之以萃升否泰後歷大壯遯而合之以大有同人此對待之合也列震艮於前而以兌巽等六卦分足三十卦之數留大過頤於後而以離坎等六卦合居三十四卦之中此錯綜之合也至大過以下則以分爲合矣易者教人寡過之書也女過莫如遇以女遇男其過大矣故特書曰柔遇剛也女之无過莫若歸歸而待男以行職司中饋以供頤養道之正也宜室宜家如水火之

既濟守之定也故曰歸妹女之終也女道於此終婦道於此始而女過寡矣男子之事六十四卦言之已盡所不能保其无過者窮耳維窮何病窮者天之所以玉汝於成也試觀耕莘釣渭版築魚鹽磨煉出多少聖賢豪傑祇是窮於身而不窮於心窮於遇而不窮於學又必剛克而果決則君子道長小人道憂而修齊平治一以貫之何有過之不可寡哉又按不曰小人道消而曰道憂則聖人為天下後世思深慮遠恐其決小人之後自謂高枕无憂不為戒備如唐之五王不旋踵而身受其毒故不曰消而曰憂也聖人之一字不苟如此真是韋編三絕之後融會貫通而復以細心密理出之故有頭有尾有關鍵有鈎連合而有分分而實合玲瓏貫串帶鎖鈎連至精至妙无以復加學者得其法而通之以之為學以之為文以之治身心家國天下而无不宜

大哉孔子其真萬世師也已

易酌卷十四